周易訂疑

周易訂疑卷之十四

樂陵董養性邁公輯著　　弟養中建公較正

傳

吴氏曰、說卦者。備載卦位卦德卦象之說。蓋自昔有其說。而夫子筆削之以為傳耳。首章次章。則夫子總論作易大意。以為說卦傳之發端也。

雙湖胡氏曰、說卦首論幽贊神明而生蓍立卦、次及伏羲文王卦位不同、次論八卦之象甚備、其象多是夫子所自取不盡同于先聖。漢儒以來千五百餘年、未能勘破此義、以為夫子只是

隱括先聖所取之象求之于經、又不同是以言象者多牽合附會、而不得其說、

訂疑此傳皆言先天後天之卦及象絕不及繫辭之事故不名繫辭傳而別名說卦傳也除首章首二節言立蓍之由餘皆言卦也揔之皆言順性命之理

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

本義幽贊神明、猶言贊化育、云云　問生蓍、本義引龜筴傳云云、其謂生字似當與下面立卦立爻生字同例看生蓍猶言立蓍耳朱子曰、卦爻是人所畫、蓍是天地所生、不可作一例

說蓍以立蓍而用之為生蓍亦不成文理

訂疑或問之說自確前後先儒皆如此朱子緣何不從

誠齋楊氏曰天地生蓍之靈也固可以揲而成卦衍而為數不有聖人幽贊于神明則混同于區宇之間與凡草木俱腐耳神明之道何自而通乎

蘓子瞻曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜為之介紹

括蒼龔氏曰幽贊者顯相之反也實主之意贊者通之神明之德聖人通之

俞玉吾曰、幽贊即佑神之謂（確當直捷）

訂疑以上諸說皆與或問之說同。吳草廬、蘇紫溪、楊止菴、李維寧、顧懋樊、皆同予亦斷而從之孔疏亦如此說但以幽贊為深明、則不可用也

陸德明曰、說文云、蓍蒿屬、生千歲、三百莖、易以為數、天子九尺、諸侯七尺、大夫五尺、士三尺、毛詩草木疏云、似藾蕭、青色科生、

訂疑千歲一生是人世不可得之物也世之用蓍者多矣焉所取千歲之蓍而用之（誰為之記）此無稽之談也天子九尺云云夫蓍以利用若九尺七尺何以握而揲之乎（折得個）大抵俗儒不達事理好為穿

鑿附會如此、

子路問于孔子曰、猪肩羊膊、可以得兆、萑葦藁芼、可以得數、何必以蓍龜、孔子曰、蓋取其名也、蓍之為言耆也、龜之為言舊也、明狐疑之事、當問耆舊也、訂疑此亦附會之說、猶勝說文

參天兩地而倚數

註參奇也、兩耦也、七九陽數、六八陰數、○疏用蓍求卦、其揲蓍所得、取奇數于天、耦數于地、而立七八九六之數、故曰參天兩地而倚數也、何以參兩為目奇耦者、蓋古之奇偶、亦以參兩言之、且以兩是耦數之始、三是奇數之初、故也、不以一目奇者、張

至云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地舉其少也

訂疑筭家之法一歸不須歸其法故不立筭一為數之祖故筭家除一不用十為數之成亦不用即五亦生數之成筭家本亦用不着但以其既在自二至九之中不合偏去故須連五筭之其實亦不重用也今作易者除一二三四為四象之位用六七八九為四象之數皆除五與十也

本義天圓地方云云

訂疑此節當與大衍之數章本義參看大衍之數五十取于河

圖中宮○天五乘地十而得之○分二取于象兩○掛一取于象三○揲四取于象四時○歸奇取于象閏○乾坤之策○取于當朞之日○二篇之策○取于當萬物之數○一卦十八變○共七十二營○取于象七十二候○六十四卦○共一千一百五十二變○四千六百八營○取于象天下之能事○至于揲蓍者○以九為老陽○六為老陰○七為少陽○八為少陰○此數何何而起○故又補此一句○見其取于天員地方之象也○本義于此○極費周旋○就天地、推出方員二字○又就方員、推出圍三圍四二句○又就圍三圍四、推出三各一奇、四合、二耦二句○然後就三各一奇、四合二耦、推出參天而為三、兩地而為二○

此所謂析理如牛毛繭絲者○然與上繫本義、奇員圍三、耦方圍四、三用其全四用其半之說、不同者○彼是就揲蓍之策上合兩四○而為一耦○又就耦方圍四藏其半而為二○則自策上起數也○此是從未有策時特地從天地起數直曰參天兩地而倚數則自造化上起數也○此如近代梅花數○先有數後起卦為先天之數○彼如梅花數○先有卦後起數為後天之數也○又此夫子之說○彼是朱子自為說○然皆有至理並行不悖也○又總不如朱子就河圖四面○太陽居一而連九○少陰居二而連八○少陽居三而連七○太陰居四而連六之說○自然而然○不事推測湊合而九之數○

即太陽居一之餘八之數即少陰居二之餘七之數即少陽居三之餘六之數即太陰居四之餘也孔子心胸活取之遠近而皆合朱子學問實句句要見下落所以論規模朱子不如孔子之闊大論詳密孔子不如朱子之平實

朱子曰參天兩地而倚數此在揲蓍上說問參天兩地舊說以為五生數中天參地兩不知是否曰此只是三天二地不見參兩之意問以方員而言參如天之員徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四而兩之否曰然　訂疑或問舊說出蕪子點

象引揲蓍求卦之數起自天地云云三二之數旣立于是蓍策七八九六之數倚是而起矣云云參天兩地未是指蓍言倚數之數則是指蓍數矣

訂疑數皆倚此而起從指天下算法皆由參天兩地相乘而起是天地方員之法又數法之祖也然後收斂向揲蓍三變之末云云言聖人所制揲蓍七八九六之數實取于天地也

蘇子瞻曰天數五地數五其曰參兩何也自一至五天數三地數二明數之止于五也自五以往非數也皆相因而成者也

俞玉吾曰天地之正數不過一二三四五而已六七八九十乃

其配也

說統附辨河圖天地之數一三五為天數三積之而為九二四為地數兩積之而為六聖人本圖數制蓍數

訂疑朱子啟蒙中亦用此說而此節小註則曰此是積數非倚數也斷之確矣蓋天地全數自一至十不合取其半而止而說統之辨云云又止有九六而無七八故余寧取方員徑圍之說耳

參兩二字乃聖人借用字如云參伍爾聖人借用字極多如參伍錯綜等字亦豈可穿鑿以求合乎漢書律曆志引天一地二

至成變化而行鬼神也、云、併終數爲十九、易窮則變、故爲閏法、參天九、兩地十、是爲會數、參天數二十有五、兩地數三十、是爲朔望之會、是漢儒看三兩字已作如是解矣〇愚因以班氏解參兩字法解此句云〇參天之一〇爲老陽之位〇兩地之二〇爲少陰之位〇參天之三〇爲少陽之位〇兩地之四〇爲老陰之位〇遂參天之九〇爲老陽之數〇兩地之八〇爲少陰之數〇參天之七〇爲少陽之數〇兩地之六〇爲老陰之數〇參天之五〇兩地之十〇爲大衍五十之數〇如不用參兩〇一二三四爲四象之位〇則專用參天之七九〇兩地之六八〇爲四象之數亦可〇如本義只要求參兩二字有着落〇却大

費周折。數轉而始入本文。尚欠明白。此如越裳氏之語。歷重譯而始通也。竊恐孔子立言。不當用深晦之語也。竊謂愚說似不可易。

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

或問。觀變于陰陽而立卦、是就揲蓍上觀否、朱子曰、恐。只是就陰。陽。上。觀。未。說。到。揲。蓍。處。訂疑朱子。此。意。已。確。矣。

問既有卦則有爻矣、先言卦而後言爻、何也、曰自作易言之、則有爻而後有卦、此却似自後人觀聖人而言。方其立卦時。只見

是卦及細別之則有六爻 訂疑此上二條是必聖人作易說是正旨

又曰、觀變于陰陽、且統說、道有幾畫陰幾畫陽、成箇甚卦、發揮剛柔、却是就七八九六上說、初間做這卦時、未曉得是變與不變、及至發揮出剛柔了、方知這是老陰少陰、那是老陽少陽、訂疑節齋蔡氏從之是就揲蓍上說

蒙引此條似優、當從、但謂發揮剛柔時、方見是老陽少陽、老陰少陰、此恐是記者之誤、觀變立卦時、何者為老、何者為少、俱已詳了、故得老陽、則畫箇口、得老陰、則畫箇X、得少陽、則畫箇一、

得少陰、則畫箇一、豈待發揮、方見得何者為老何者為少乎、的是一時之言、有未甚計較者、然總是一則統觀其全體看是何卦、一則細觀其一節、看是何爻當動耳、訂疑蒙引此條駁小註之誤是也。然亦是就揲蓍說。

盧中庵曰、立卦生爻、在聖人作易上看。若作蓍數之變說、卻是用易了。朱子謂未說到蓍數處是也。訂疑此說是

訂疑若就揲蓍上說、即是用易之事了。下面和順于道德云云、不合又忽然歸到聖人作易之極功上。文理亦不順也。又此傳以說卦名篇、止重畫卦、不重揲蓍上。二節先從蓍數起者、或是

得見聖人制爲蓍數无非是順性命之理故並言之耳故一則曰幽贊于神明一則曰參天兩地蓋神明天地與陰陽剛柔莫非性命之理也豈惟幽贊神明參天兩地是順性命之理繫辭上篇所稱象兩象三象四時象閏當朞之日當萬物之數當天下之能事何非順性命之理

天地人物莫不有陰陽剛柔之理聖人仰觀俯察遠取近取見其如此于是立八卦因而重之立六十四卦以象陰陽之變此繫辭傳所謂聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜又曰包犧氏仰則觀象于天云云乾卦本義所謂伏羲仰觀俯

察云云、至以成六十四卦。序文云、六十四卦為其體也。人生之爻以發揮其剛柔之情。此乾彖傳所謂大明終始六位時成文言所謂六爻發揮旁通情也。序文云、三百八十四爻互為其用者也。然是卦爻也。雖未有文辭而天地人物之理莫不具焉。此邵子所云圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是。蓋天地萬物之理盡在其中者也。故下文云和順于道德而理于義窮理盡性以至于命。皆極言卦爻之妙也。

本義和順從容云云。或問和順于道德而理于義、是就聖人說、是就易上說。朱子曰、是說易。又問和順是聖人和順否。曰是

易、如吉凶消長之道、順而无逆、是和順道德也、理于義則又極其細而言、隨事各得其宜之謂也、和順道德如極高明、理于義如道中庸○或問窮理盡性以至于命、曰、此本是就易上說易上畫具許多道理、直是窮得物理、盡得人性、到得那天命所以通書說易者性命之原、此只言作易者如此、後來不合將做學者事看○又曰、這一句本是說易之書如此、後人說去學問上、却是借來底、

訂疑小註或就易之書說或就作易者說二者亦微有辨上下繫中及說卦傳中有專贊易者如易與天地準章夫易廣矣大

矣章易其至矣乎章易有聖人之道四焉章易之為書也不可遠章原始要終章廣大悉備章及說卦傳天地定位章以下數章是也有歸功于作易聖人者如聖人設卦觀象章聖人有以見天下之賾章聖人以此洗心章聖人立象以盡意章八卦成列章乾坤其易之門章當殷之末世章夫乾天下之至健章及說卦傳首二章是也究言之易非聖人不能作縱使賛易究竟亦是賛聖人如此節有就學者言者朱子小註已正之矣但朱子小註中或曰就易說或曰就作易者說是朱子亦未有定見也愚謂本義定就作易聖人說方于本章首句相應朱子答

何叔京曰、盡心知性知天。言學者造道之事。窮理盡性至命言聖人作易之事。

朱子曰、上一句離合言之。下一句淺深言之也。

蒙引道德者。義之統體。義者。道德之發用。乃離合言之也。至于萬物之宜、萬事之變、易有以處之、窮理也、大而人倫、小而一物、易皆有以處之、盡性也、理與性、皆天道也、易能窮之盡之、以合于天道之自然、至命也、理與性。天道之散見。天命者。理性之本原。

訂疑蒙引一條分別亦善。但其語有似涉于易辭者。如云有以

爻之有以處之是也○要知此二句○只宜就卦爻言其旨所以順性命之理○未○可○一○語○涉○易○辭○也○說○卦○傳○例○上○言○卦○不○言○辭○即○蓍○數○亦○是○帶○言○之○此○凡○例○大○體○也○學者不可不知○又作易之聖人○得易簡之理○默知仁之道○洗心藏密○吉凶同患○明于天之道○察于民之故○與天地合其德○日月合其明○四時合其序○鬼神合其吉凶○為○道○為○德○為○義○皆○會○于○一○心○矣○仰觀俯察○遠取○近取○有以見天下之賾之動○說諸心○研諸慮○曰理○曰性○曰命○會于○一○心○矣○所謂體具是德○而无一塵之累也○所謂六十四卦為其體三百八十四爻互為其用也○故○其○生○蓍○倚○數○立○卦○生○

爻○无○非○和○順○于○道○德○而○理○于○義○窮○理○盡○性○以○至○于○命○者○分言之○曰道○曰德○曰義○曰理○曰性○曰命○合言之○一○性○命○之○理○而○已○其○在○于○蓍○則繫辭傳所言、在天成象○在地成形○變化見矣○極數知來之○謂占○變通配四時○分二以象兩○掛一以象三○揲之以四以象四時○歸奇以象閏○乾坤之策○以當朞之日○二篇之策○當萬物之數○四營成易○十八變成卦○凡一千一百五十二變○四千六百八營○以當天下之能事○可以顯道神德行○酬酢佑神○受命如嚮○遂知來物○通變而成天地之文○極數而定天下之象○寂然不動○感而遂通天下之故○其德圓而神○探賾索隱○鉤深致遠○以定吉凶

而成畫〻○及說卦傳所云、幽贊神明○參天兩地○皆所以○和順于○道○德○而○理○于○義○窮○理○盡○性○以○至○于○命○也○其○在○卦○爻則繫辭傳所云、天尊地卑○乾坤定矣○動靜有常○剛柔斷矣○乾道成男○坤道成女○云〻、列貴賤者存乎位○齊小大者存乎卦○成象之謂乾○效法之謂坤○廣大配天地○陰陽之義配日月○易簡之善配至德○見天下之賾而擬諸其形容象其物宜○以制器者尚其象○卦之德方以知○六爻之義易以貢○太極生兩儀○兩儀生四象○四象生八卦○立象以盡意○設卦以盡情偽○乾確然示人易○坤隤然示人簡○爻效此○象像此作八卦○以通神明之德○類萬物之情○陽一君而二

民〇君子之道〇陰二君而一民〇小人之道〇稱名雜而不越〇稱名小而取類大〇廣大悉備〇有天道地道人道〇及說卦傳所列十一章〇皆所以和順于道德而理于義窮理盡性以至于命也（愚因諸儒于此〇章其說紛紛〇本義无明說〇小註无定解〇故特詳列之如此〇

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

程子曰、立天之道曰陰與陽、立地之道曰柔與剛、立人之道曰仁與義、兼三才而兩之、不兩則无用。

本義兼三才而兩之、總言六畫云云。

訂疑自朱子本義以後、皆以兼三才而兩之、分陰分陽、迭用柔剛屬易。獨程子則斷兼三才而兩之句屬上三句、確不可易矣。則分陰分陽、迭用柔剛、斷屬三才之道可知。本義云云非也。當云六畫而成卦、總言之也。又細分之、則陰陽之位、間雜而成文章也。

問將以順性命之理、而下言立天之道云云、乃繼之以兼三才

而兩之此恐是言聖人作易之由如觀鳥獸之文與地之宜始作八卦相似蓋聖人見得三才之理只是陰陽剛柔仁義故為兩儀四象八卦也是這道理六畫而成卦也是這道理不知如何朱子曰聖人見得天下只是這箇物事故作易只是模寫出這箇問模寫出來便所謂性命之理便是陰陽剛柔仁義否曰是

訂疑將以順性命之理此即上章末二句之意言聖人作易畫卦非止為卜筮之用將以順性命之理如下文及後九章所云也其關于性命之學如是是以孔子假年以學之至于韋編三

絶○而作十翼以發明賛美之也○周子曰○大哉易也其性命之原乎○邵子曰○圖雖无文○吾終日言之而未嘗離乎是天地萬物之理○畫在其中也○程子曰○遠在六合之外○近在一身之中○暫于瞬息○微于動靜○莫不有卦之象焉○莫不有爻之義焉○其道至大而无不包○其用至神而无不存也○立天之道曰陰與陽云云兼三才而兩之○分陰分陽○迭用柔剛○此性命之理也○易六畫而成卦○六位而成章○所以順性命之理也○蒙引兼猶總也○如朱子兩其五行之例○李天開曰○此三才者○皆兼兩以成能○而不可缺一焉○故易六畫而成卦○分陰分陽迭用柔剛○指三才之道言在

天道有晝夜陰晴寒暑之類固分陰分陽矣在地道有南北高深山川面背亦分剛分柔也在人道有賞罰嚴慈亦分仁分義也在地道高下相因墳壚雜錯固迭用柔剛矣在天道四時錯行日月代明雨暘時若亦迭用陰陽也在人道威愛相克一張一弛亦迭用仁義也不言分柔分剛分仁分義迭用陰陽仁義者省文也亦對舉之互文也凡此皆性命之理也易之六位則分初三五為陽二四上為陰此順分陰分陽之理也初剛間以二柔三剛間以四柔五剛間以上柔一剛一柔迭相間雜此順迭用柔剛之理也考工記曰、赤白相次謂之章、卦之六位柔剛

相間。猶設色者赤白相次也。觀其曰六位。不曰六爻。則指初二三四五上之虛位而言。可知。本義陰陽之位、間雜而成文章、亦分明。建安丘氏說分陰分陽、則是。其說迭用柔剛、則非也、迭用柔剛在六位上說。不可就九六言也。有陰有陽乃成天道。有柔有剛乃成地道。有仁有義乃成人道。陰與陽。柔與剛。仁與義。兩者缺一不可。必兼三才而兩之。此性命之理也。故聖人作易。三畫已具三才。又必再倍其畫。以為六畫。而後成卦。六畫之內不減一畫。六畫之外不增一畫者。所以順兼三才而兩之之理也。分陰分陽。迭用柔剛。以天道地道對舉之互文也。不言人道

者省文也此性命之理也聖人作易分初三五為陽位分二四上為陰位又初剛間以二柔三剛間以四柔五剛間以上柔猶繪事既分赤分白又迭用赤白二色相間而成章此順三才之道分陰分陽迭用柔剛之理也

象引此章若虛心以本文求之則兼三才而兩之與分陰分陽迭用柔剛皆承上文三才之道而言即性命之理也其故易六畫而成卦故易六位而成章露出易字方是就易說即順性命之理也

訂疑此說極是何疑之有

右第二章

訂疑此章以卦畫爻位明順性命之理首句乃說卦傳一篇之綱領其下九章乃其條目也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

本義邵子曰此伏羲八卦之位云云

朱子答袁侍郎云自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也

訂疑出經濟文衡前集四卷

朱子答袁侍郎曰據邵子說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只是一圖以寓其象數

而天地萬物之理、陰陽始終之變、具焉、文王之易、即今之周易、而孔子為作傳者是也、孔子既因文王之易以作傳、則其所論、固當專以文王之易為主、然不推本伏羲作易畫卦之由、則學者必將誤認文王所演之易、便為伏羲所畫之易、只從中半說起、不識何上根源矣。故十翼之中、如八卦成列、因而重之、太極兩儀四象八卦、天地山澤雷風水火之類、皆本伏羲畫卦之意、而今新書原卦畫一篇、亦分兩義、伏羲在前、文王在後。訂疑出文衡前集四卷、

訂疑本義謂為伏羲八卦之位則是。而其說則非也。八卦相錯

句尤非天地定位四句此性命之理也八卦相錯此方是伏羲八卦貟圖所以順性命之理也天上地下故曰定位九州山勢起于西北其尾散布于東南澤之原依于山亦始于西北而其委注于東南故曰山澤通氣雷發于春涼風生于秋而風雷之勢恒相薄激故曰雷風相薄日出于東月生于西日為真火故古以陽燧取大于日月為水之母故海之潮汐隨月之盈虧為大小隨月之出沒為早晚古又以方諸取明水于月而水火相息氷炭不同器故曰水火不相射此皆性命之理也而先天圓圖乾南坤北艮居西北兌居東南震居東北巽居西南離東坎

西兩相對待是八卦相錯所以順性命之理也繫辭傳所云伏羲仰觀俯察始作八卦以通神明之德以類萬物之情此其大者也只宜說八卦不可云八卦相交為六十四卦也六十四卦圓圖內八卦則相錯如故外八卦則于相錯說不去矣

路史發揮天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之易也自註曰本乎陽者升而上本乎陰者降而下乾純陽天也故正位乎南坤純陰地也故正位乎北日生乎東故離正乎東月生于西故坎正乎西今之上經首乾坤而尾坎離取四正之卦也艮為山兌為澤地勢高于西北故艮位之四瀆湊于東

南。故先處之。雷出于地、故附坤之東北、風薄于天、故附乾之西南、訂疑不如引月令仲春雷始發聲。孟秋凉風生。為証。今之下經、以震巽艮兌為首、取四維之卦也、以八卦相錯為小成之易。勝本義。玩自註中數。故字亦是。以上四句。為性命之理。八卦相錯。一句。為順性命之理也。

武夷熊氏禾啓蒙通釋曰、先天方位對待之體也、天上地下。日東月西。三鎮西北。澤注東南。風起西南。雷震東北。質之一定而不可易者也。訂疑此亦以小成八卦卦象之對待為相錯。亦不及六十四卦與卦氣也。

訂疑邵子不知天地定位四句是先言性命之理畫前之易八卦相錯一句是易之所以順性命之理而誤以交相錯而成六十四卦解之朱子本義從之非也

數往者順知來者逆是故易逆數也

邵子曰數往者順若順天而行是左旋也○皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

本義起震而歷離兌以至于乾云云○朱子曰以橫圖觀之有

乾一、而後有兑二、有兑二、而後有離三、有離三、而後有震四、有震四、而巽五坎六艮七坤八、亦以次而生焉、此易之所以成也、而圓圖之左方、自震之初為冬至、離兑之中為春分、以至于乾之末而交夏至焉、皆進而得其已生之卦、猶自今日而追數昨日也、故曰數往者順、其右方自巽之初為夏至、坎艮之中為秋分、以至于坤之末而交冬至焉、皆進而得其未生之卦、猶自今日而逆計來日也、故曰知來者逆、然本易之所以成、則其先後始終、如横圖及圓圖右方之序而已、故曰易逆數也、

若元乾一横排至坤八、此則全是自然、故說卦云、易逆數也、皆

自已生以得未生之卦、若如圓圖、則須如此、方見陰陽消長次第、震一陽、離兌二陽、乾三陽、巽一陰、坎艮二陰、坤三陰、雖似稍涉安排、訂疑此句對上全是自然句、然亦莫非自然之理、自冬至至夏至為順、蓋與前逆數者相反、皆自未生而反得已生之卦、自夏至至冬至為逆、蓋與前逆數者同、其左右與今天文說左右不同、蓋從中而分、其初若有左右之勢爾、自北而東為左、自南而西為右、當云震離一陽、兌二陽、巽坎一陰、艮二陰、不則云震一陽、兌二陽、巽一陰、兌二陰、

潛室陳氏曰、卦圖始生、只如橫圖、自乾一至坤八、六十四卦、皆

用一倍法、兩兩生去、雖未生出、數可逆知、故曰易逆數也、若交一轉過而為圓圓、卻從中間數去、不從乾一數、數而從震四數、自震至乾、皆是得其已生之卦、卦本從乾生至震、今卻從震數至乾、是數往也、然既交乾後、自巽至坤這一半、是无生次序、仍是未生之卦、故言知來者逆、謂正合圖本生法、可逆數而知也、

玉齋胡氏曰、邵子云、易之數、由逆而成、若逆知四時之謂也、此論橫圖之序、自乾至坤、皆未生之卦也、所謂未生者、得卦之未盡者推之、如自春而推夏、知春之後必為夏、自夏而推秋、知夏之後必為秋、自秋而推冬、知秋之後必為冬、所謂若逆知四時

之謂者此也邵子據經文解釋則先圓圖而後及于横圖朱子釋邵子之說則先自横圖而論者誠以横圖可以見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實規横圖而圓之耳朱子答葉求卿曰先天圖須先將六十四卦畫作一横圖則震巽復始正在中間先自震復而却行以至于乾乃自巽姤而順行以至于坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也數往知來之說大抵以卦畫之已生者為往未生者為來亦當先以横圖觀之而後其義可見横圖之前一截列于圓圖之左方者乾一兑二離三震四而運行之序

則始于震既有震矣則乾兌離之已生者可見由是自震之初為冬至離兌之中為春分以至乾之末而交夏至焉是皆進而得其已生之卦也天道左旋此四卦旋于方之左若順天而行所以數之者豈不如今日追數昨日之順而易乎橫圖之後一截列于圓圖之右方者巽五坎六艮七坤八而運行之序則始于巽方其有巽則坎艮坤之未生亦可見由是自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至坤之末而交冬至焉是皆進而得其未生之卦也天道非右行此四卦行于方之右若逆天而行所以知之者豈不如今日逆計來日之難乎要之數往知來之說

以陰陽之節候次第觀之、皆自微而至著、以人之推測言之、亦因微而識著、何則、震巽本同居横圖之中、今以横圖中分、而成圓圖、則震乃居圓圖之北、為陽之始、巽乃居圓圖之南、為陰之始、各相對望、而不復同處其中、此陰陽之順逆自復始而始其勢已于微而判矣、況曰數曰知、皆是就人而言、亦皆是各據震巽地頭而論、以此求之、則往來順逆之旨、居然可見矣、若論其初、則易畫之所以成其先後始終、不過如横圖之始乾終坤、及圓圖右方自巽至坤之序而已、是皆以逆而成也、故曰此一節直解圖意、若逆知四時之謂也、

訂疑倂文止論八卦、此兼六十

四卦言之。下倣此。

又曰：皆因邵子手半之說推之，以卦分配節候，復為冬至子之半，頤也。益為小寒丑之初，震噬嗑隨為大寒丑之半，无妄明夷為立春寅之初，賁既濟家人為雨水寅之半，豐離革為驚蟄卯之初，同人臨為春風卯之半，損節中孚為清明辰之初，歸妹睽兌為穀雨辰之半，履泰為立夏巳之初，大畜需小畜為小滿巳之半，大壯大有夬為芒種午之初，至乾之末，交夏至午之半，此三十二卦，皆進而得夫震離兌乾巳生之卦也。姤為夏至午之半，大過鼎恒為小暑未之初，巽井蠱為大暑未之半，升訟為立

秋申之初、困未濟解、爲處暑申之半、渙坎蒙、爲白露酉之初、師遯爲秋分酉之半、咸旅小過、爲寒露戌之初、漸蹇艮、爲霜降戌之半、謙否、爲立冬亥之初、萃晉豫、爲小雪亥之半、觀比剝、爲大雪子之初、至坤之末、交冬至子之半焉、此三十二卦、皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也、二分二至四立、總爲八節、每節各計兩卦、如坤復爲冬至、无妄明夷爲立春、同人臨爲春分之類是也、如十六氣、每氣各計三卦、如頤屯益爲小寒、至觀比剝爲大雪之類是也、八節計十六卦、十六氣計四十八卦、合之爲六十四卦、此以卦配氣者然也、

訂疑以卦配節氣○自西漢焦延壽以來○各有其說、而不同○朱子所推邵子之説○除乾坤復姤○當冬至夏至之候○為无可疑○其餘與本義所配十二月之卦○絕不合○此周謨所以謂為不可曉也○

周謨問曰、先天卦氣相接、皆是左旋、蓋乾接以巽初、姤卦便是一陰生、坤接以震初、復卦便是一陽生、自復卦一陽生十一月盡震四離三、一十六卦、然後得臨卦、十二月又盡兌二凡八卦、然後得泰卦、正月、又隔四卦得大壯、二月、又隔大有一卦、得夬、三月、夬接乾、四月、乾接姤、自姤卦一陰生、五月、盡巽五坎六、一十六卦、然後得遯卦、六月、又盡艮七凡八卦、然後得否卦、七月、

又隔四卦、得觀、八月、又隔比一卦、得剝、九月、剝接坤、十月、坤接復。復周而復始、循環无端、卦氣左旋、而一歲十二月之卦、皆得其序。但陰陽初生、各歷十六卦而後一月、又歷八卦、再得一月、至陰陽將極處、只歷四卦為一月、又歷一卦、遂一併三卦相接、其初如此之疎、其末如此之密、此陰陽盈縮、當然之理與、然此圖、

訂疑指邵子六十四卦圓圖、見皇極經世書。

於復卦之下、書曰冬至子中、于姤卦之下、書曰夏至午中、此固无可疑、若獨于臨卦之下、書曰春分卯中、則臨卦本為十二月之卦、而春分合在泰卦之下、于遯卦之下、書曰秋分酉中、則遯卦本為六月之卦、

而秋分合在否卦之下。是固有不可曉者。朱子曰。伏羲易自是伏羲說話。文王易自是文王說話。固不可交互求合。所看先天卦氣盈縮。極子細。其亦嘗如此理會來。而未得其說。陰陽初生。其氣中固緩。然不應如此之疎。其後又却如此之密。大抵此圖布置。皆出乎自然。不應无說。當更思之。

玉齋胡氏曰。前說以復為冬至子半推之。凡二十四氣在諸卦皆各有所屬。此朱子所謂伏羲說話也。周謨所問十二月卦氣不同。朱子所謂自是文王說話。不可交互求合也。又嘗曰。先天圖八卦各自為一節。不論月氣先後。斯言盡之矣。尚何疑之有

但朱子謂卦氣盈縮不應无說愚嘗反復思之竊謂先即內八卦以推十二月之卦獨坎離各八卦无與于月分者坎第三畫陰在陽上離第三畫陽在陰上非陰陽之以次而生者故不可當月分若夫震巽陰陽之初生者也一陽一陰在下故各八卦當十一月與五月艮兌陰陽之浸長者也二陽二陰在下故各八卦當十二月與六月乾坤陰陽之極盛者也三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以坎離間之故不期疏而愈疏其浸長者宜稍速矣又踰于坎離之間故視震巽為稍密至于三陽之乾陽氣方

出地上。温厚之氣浸〻用事。故四陽盛之月。皆聚于乾。三陰之坤。陰氣方入。秋初。嚴凝之氣浸〻用事。故四陰盛之月。皆聚于坤。雖欲其疎。亦不可得也。此或可以見卦氣盈縮之由矣。

訂疑朱子謂伏羲文王。各自説話。不可交互求合。此以解卦名卦辭之不同者則可。若十二辟卦。則伏羲文王亦无異也。王齋胡氏謂以復為冬至子半推之。凡二十四氣。在諸卦皆各有所屬。為伏羲説話。周謨所問十二月卦氣不同。為文王説話。予亦不敢謂然。今觀十二卦名辭。皆相紫一意可知。○周謨疎密之疑。朱子云。不應无説。胡氏云〻。只解得卦畫陰陽之疎密。其于

配節氣之遲速處則未之言也愚以節氣觀之寒不遽寒暑不

眼前妙理誰

遲暑其初各以漸而至至寒暑將極之時則日甚一日而忽然

泥此符

遂至于極焉以日之長短觀之亦然至于月之盈虧遲速亦如之此陰符經所云天地之道浸也又以人之壯衰百果草木之生長凋落亦莫不然所謂性命之理也今六十四卦自復姤以至于乾坤陰陽之生遲速疎密亦如之所以順性命之理也

又按往順來逆諸儒以節氣言之固是愚謂不止此也曆家自今上遡千百年以上无不合者以之下推後來則數年之後必有小差百年之後必有大差亦往順來逆也又如日者言人休

答○往事多合○來事便多不應○亦往順來逆也○

潛室陳氏曰易逆數也有一便有二有二便有四有四便有八有八便有十六以至六十四皆由此可以推彼由今可以知來故自乾一至于坤八皆循序而生一如橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲取天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射之義以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而立蓋乾兌離震皆屬陽巽坎艮坤皆屬陰悉以陰陽相配圖必從中起者蓋萬事從心之義卦必從復起者蓋天開于子之義

訂疑此亦以天地

定位四句為性命之理以八卦相錯為順性命之[illegible]

蒙引天地定位四句對待者也數往者順二句流行者也當先言伏羲始畫八卦乾一兌二離三震四云云此是橫圖乃作易之本原也為其无以象渾天之形陰陽消息之數故以此規為圓圖取乾坤而南北之取兌艮而東南西北之云云　訂疑與陳氏学同

訂疑以上諸說俱是以卦配氣其實與天地定位云云文義不蒙蓋天地定位四句自是天文地理之象其方位各有攸當此伏羲所以通神明之德而類萬物之情者也孔子之大象傳與

彖傳中孚卦象皆本于此而諸儒乃以卦氣當之又連合數往者順三句為一意相承不知天地定位四句是性命之理八卦相錯是易所以順性命之理此自是說伏羲圓圖自為一事（判得截然）與下文原不相蒙也孔子之于易精矣其命意命辭一字之間各有攸當如天地定位節果以卦氣言何不即以四立二分二至明之乃假天地山澤等象以當四時分至乎竊謂卦象自是卦象天地定位云云是也卦氣自是卦氣雷以動之風以散之云云及帝出乎震云云是也

雲峯胡氏曰諸儒訓釋此節皆謂已往而易見為順未來而前

知為逆易主于前民用故曰易逆數也

安公石易觿曰天下之事數往者順知來者逆易為知來而作故其數逆數也數往者因下句並舉之非謂易有往來之順逆也

訂疑楊用修稱其超詣非唐宋諸儒所及

蒙引一說數往者順知來者逆二句本泛說以起易逆數也一句而本義必如此解者就本圖而稽其實也又曰自四而三自三而二自二而一何以謂之順蓋循其故迹之謂順推其未然之謂逆不然以一二三四為順亦可也

訂疑蒙引于此亦不能无疑故為兩岐之說也其實胡氏所引

諸儒訓釋與易牖之說及蒙引所述或說皆確不可易矣而胡氏謂諸儒說不如邵朱之說而蒙引謂本義就本圖而稽其實也皆不能釋然于此者不知天地定位節當自為一章與下章方圖為類皆先天之易也數往者順三句又自為一章與上文不相屬也蓋繫辭說卦二傳其分章也出于漢唐諸儒註疏自程朱以前互有分合以天地定位節合數往者順節為一章此註疏所定而本義因之本義于註疏所定章次多有改正如雷以動之節舊與帝出乎震章為一章而本義分為二章是也愚謂此數往節亦當與上節分為二章也數往者順二句諸儒

皆就圓圖說易逆數也一句就橫圖說已詳上矣愚謂果如諸儒說何不先言橫圖而先言圓圖也凡自上而下為順自下而上為逆凡讀書寫字皆自上而下凡數物亦自上而下獨易為自下而上其畫卦也自下而上再倍而三又于八卦之上各加八卦此逆數者一也重卦註中先言乾下後言乾上此逆數者二也其繫爻辭也以下爻為初以上爻為末此逆數者三也揲蓍者以先得者為初畫為下卦後得者為上畫為上卦此逆數者四也後天八卦次序震得乾下畫為長男艮得乾上畫為少男此逆數者五也彖傳言卦德先下卦而後上卦此逆數者

六也卦變凡三爻變者二十卦初爻變者為前十卦二爻以上變者為後十卦此逆數者七也凡此七者邵子所謂圖從中起也其所以逆數者何也天下事數往者常順知來者常逆此天理之自然性命之理也易是教人知來之書故易逆數所以順性命之理也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

本義此卦位相對與上章同

訂疑相對雖同而圖有方圓之不同上章天地定位節言圓圖也此節以八卦言之則為橫圖以六十四卦言之則為方圖也

朱子曰雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言

節齋蔡氏曰動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋晅則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也此章與上章卦位相對同上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行有生長收藏之用也

雲峯胡氏曰自動至晅物之出機自止至藏物之入機

訂疑以上三說順文觧義不言其為横圖方圖

邵子天易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四

朱子曰此是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兑次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦亦如是又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其閒有咸

恒損益既濟未濟所以又于此八卦見義○蓋爲是自兩交尖射上、與乾坤相對○不知怎生恁底巧○

天台董氏曰、愚因邵子大易吟、欲以方圖作四層看○其第一層四隅乾坤否泰四卦○所謂天地定位否泰反類也○然以周圖二十八卦觀之○皆乾一坤八之卦○此見天地定位之不可易也○其第二層四隅兌艮咸損四卦○所謂山澤通氣咸損見義也○然以周圖二十卦横直觀之○亦皆兌二艮七之卦○此見山澤通氣之象也○其第三層○四隅爲坎離既濟未濟四卦○所謂水火相射既濟未濟是也○然以周圖十二卦横直觀之○亦皆離三坎六之卦○

此足以見水火不相射之象也○其最裏一層○爲震巽恒益四卦○
所謂風雷相薄○恒益起意○其象亦可見矣○
竊疑邵子大易吟、朱子董氏皆以爲說方圖、而董氏所推○尤爲
周密○然以愚意觀之○邵子本意○似只解八卦相錯一句○朱子本
義所云八卦相交爲六十四卦也○若是正解方圖○則必先言天
地定位○次言山澤通氣○次言水火不相射○然後言雷風相薄爲
由外以進內之次序也○否○則先言雷風相薄○次言水火相射○又
次言山澤通氣○然後終之以天地定位○爲自內推外之次序也○
今皆不然○乃一如圓圖之位次而無異○以此知其爲八卦相錯

之解无疑。况朱又明言四象相交。成十六事。八卦相盪。爲六十四。亦既自註其說矣。然朱子董氏。其說方圖處。自好。

新安程氏曰、方圖。西北與東南之交也。起于震巽。東北與西南之交也。起于恒益。南北相直也。則起于恒震巽益。東西相直也。則起于震益恒巽。是中起于風雷之動散也。

雙湖胡氏曰、雷以動之、風以散之、正居方圖中心。雨以潤之。日以烜之。則坎次巽。離次震。艮以止之、兌以說之、則艮次坎。兌次離。乾以君之、坤以藏之、則乾次兌。坤次艮。實由中而達于西北東南。方圖亦從中起也。

訂疑邵子曰、先天之學心法也。圖皆從中起。萬化萬事生于心也。朱子曰、其中白處。便是太極。三十二陰。三十二陽。便是兩儀。十六陰。十六陽底。便是四象。八陰八陽底。便是八卦。愚謂朱子此段。言圓圖之從中起。而未及方圖之從中起也。新安程氏雙湖胡氏。說方圖說圖從中起處極好。而實本于天台董氏之說。天地生物之始。必先雷以動之。使之震動發生。故驚蟄而雷始發聲。又必有和風浩盪之以散其鬱積。故春月多風。此春時也。其既生也。必雨以潤之。日以晅之。物乃壯盛。此五六月間。必大雨時行。日更燥烈也。物生既盛。必有以止之。而後收斂歸實。至

于生意各足。則物无不遂其性情。保合太和而說矣。此秋也。物生既衆。必各有主。各有以藏之。此冬也。歲功生成之序如此。此性命之理也。今先天橫圖。震巽居中。震為雷。巽為風。自中而起。以達于外。是雷以動之。風以散之也。次坎六為水。為雨。次離三為火。為日。是雨以潤之。日以晅之也。次艮七為止。兌二為說。首乾為君。終坤為吝嗇。為藏。是易順性命之理也。此本章之正旨也。止言八卦。未及六十四卦。止言橫圖。未及方圖也。先言震巽。次言離坎者。震離皆一陽之卦。巽坎皆一陰之卦也。又次言艮兌者。兌二陽之卦。艮二陰之卦也。乾三陽。坤三陰。故以後六

子而觀其成功焉亦陰陽消長之始終也前章本義起震而歷
離兌以至于乾自巽而歷坎艮以至于坤此正圖從中起之義
惜其不以解此章也
以橫圖言之固如上說若以六十四卦方圖言之猶見自中達
外經緯從橫之妙震四巽五二卦居中自下而上橫第四行內
卦皆震自右而左從第四行外卦皆震也橫第五行內卦皆巽
從第五行外卦皆巽也次震為離三橫第三行內卦皆離從第
三行外卦皆離也次巽為坎六橫第六行內卦皆坎從第六行
外卦皆坎也次離為兌二橫第二行內卦皆兌從第二行外卦

皆兑也○次坎為艮七○横第七行内卦皆艮○從第七行○外卦皆艮也○次兑為乾一○横第一行内卦皆乾○從第一行○外卦皆乾也○次艮為坤八○横第八行○内卦皆坤○從第八行外卦皆坤也○一從一横由中而起○先震巽○次坎離○次兑艮○而終以乾坤○皆雷動風散○兩潤日烜○艮止兑説○乾君坤藏之義也○○以四隅斜側觀之○自西北隅○至東南隅○乾一兑二離三震四○巽五坎六艮七坤八○内外重卦○背如其生出之序也○自東北隅○至西南隅○泰内卦為乾一○損内卦為兑二○既濟内卦為離三○益内卦為震四○恒内卦為巽五○未濟内卦為坎六○咸内卦為艮七○否内卦為坤八○内卦一

如其生出之序也○自西南隅至東之隅○否外卦為乾一○咸外卦為兑二○未濟外卦為離三○恒外卦為震四○益外卦為巽五○既濟外卦為坎六○損外卦為艮七○泰外卦為坤八○是外卦一如其生出之序也○四隅斜側○互從中起○莫不先震巽○坎離又次兑艮○而終乾坤又為往而非雷以動之風以散之云云坤以藏之哉○然皆所以順性命之理也○

或問雷風雨日舉象而艮兑乾坤舉卦名者何也○曰、此節本意原就造物生物之功說起○雷風雨日與歲功為功○山澤于止說為緩天地于君藏為緩也○聖人文字不似後人拘拘也神也者

倣此○

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

本義帝者天之主宰○云云○朱子曰帝出乎震萬物發生便是他主宰從這裏出齊乎巽曉不得離中虛明可以爲南方之卦坤安在西南不成西北方无地西北肅殺之地如何萬物之所說乾西北也不可曉如何陰陽只來這裏相薄勞乎坎勞字去聲似乎慰勞之意言萬物皆歸藏于此去安藏慰勞他○朱子

答衆侍郎曰乾以文王八卦之位在西北于十二卦之位在東南坤以文王八卦之位在西南于十二卦之位在西北故今圖于列文王八卦于内而布十二卦于外以見彼此位置不同然十二卦之說可曉而八卦之說難明可曉者當推難明當缺

訂疑或曰夏之易曰連山連山首艮艮東北之卦寅之方也或曰連山作于神農而夏用之見後天之卦位非文王所定矣西山蔡氏亦云按六十四卦之名多取後天之卦如家人睽革歸妹之卦取後天之卦象而命名隨蠱賁无妄損益升之取卦變亦後天之易也想伏羲畫卦只如今之横圖乾一兌二以至坤

八○此為先天之易无疑矣○一變而為天地定位之圖○圖再變而為乾父坤母震長男巽長女坎中男離中女艮少男兌少女之卦位○三變而為帝出乎震齊乎巽之卦位○四變而有今彖傳中卦變之說○其例皆起于伏羲○而名卦繫辭隨所見而取之○先儒分某為伏羲先天之易○某為文王後天之易○愚以為不然○此章當先論後天之易○所以易置先天者何為○而原八卦方位之所以定○然後言出齊見役等字之所以相序之義○

隆山陳氏曰、離為日○大明生于東○故在先天居東○日正照于午○日中時也○故在後天居南○坎為月○月生于西○故在先天居西○月

正照于子○夜分時也○故在後天居北○在先天則居生之地○在後天則居旺之地○不特坎離○後天卦位皆以生旺為序○震木旺于卯○兌金旺于酉○土旺中央○故坤旺金火之間○艮位水木之間○兌陰金○乾陽金○故乾次兌○兌居西北○震陽木○巽陰木○故巽次震○震居東南○皆以五行生旺為序○此所謂易之用也○

平菴項氏曰、後天之序○播五行于四時也○震巽二木○王春○故震在東方○巽東南次之○離火王夏○故為南方之卦○兌乾二金○王秋○故兌為正秋○乾西北次之○坎水王冬○故為北方之卦○土王四季○故坤土在夏秋之交○為西南之間○艮土在冬春之交○為東北之

卦○

訂疑陳項二說○大畧亦好○然皆據成說而敷演之○而未探其所以取象之義○變易之由也○

誠齋楊氏曰、由帝出乎震、至成言乎艮、帝之所乘也、自萬物出乎震、至成言乎艮、又萬物之所主也、帝乘之、萬物主之者、悉皆由乎八卦也、聖人象八卦而為治、故南面而治、取諸離、離者陽明之卦、萬物交相見之時、其象曰大人以繼明照于四方、以之垂拱、豈不宜哉、然聖人不獨取諸離以為治、易舉其一、其他可以類推矣、抑嘗觀之、帝與萬物所乘、皆八卦也、于帝獨言致役

乎坤、而萬物言致養何也、蓋坤臣也○帝君也○君之于臣○役之而已○坤母也○萬物子也○母之于子○養之而已○至于他卦不言戰而乾言戰○則乾西北之卦○九月十月之交○陰盛陽微之時○故不能无戰○何則○陰疑于陽必戰○不然○則坤之上○交十月之卦也○何以言龍戰于野○由此而觀○則言陰陽相薄○不為虛矣○

進齋徐氏曰、坎離天地之大用也、得乾坤之中氣、故離火居南、坎水居北也、震動也、物生之始也、故居東、兌說也、物成之後也、故居西、此四者各居正位也、震屬木、巽亦屬木、震陽木也、巽陰木也、故巽居東南、巳之位也、兌屬金、乾亦屬金、兌陰金也、乾陽

金也、故乾居西北、亥之方也、坤艮皆土也、坤陰土、艮陽土也、坤居西南、艮居東北者、所以均王于四時也此四者分居四隅也、

後天八卦○以震巽離坤兌乾坎艮為序者震巽屬木○木生火○故離次之○火生土○故坤次之○坤土生金○故兌乾次之○金生水○故坎次之○水非土亦不能生木○故艮次之○水土又生木木又生火○八卦之用○五行之主○循環无窮○此所以為造化流行之序也○

訂疑此章須取卦德卦象○貼入後天卦位○安頓明白了○然後再講後天之序○

東方○于時為春○于行為木○于德為仁○為動○為發生○震之卦○一陽

生于二陰之下○如木乘春氣生于地中○故其德為動○其象為木○

又陽氣為重陰所錮○其發也奮激為雷○震一陽抑于二陰之下○勢必決躁奮迅而出○故其象又為雷○雷又發聲于春○故後天取震移前一位而位于東○震一索得男○為長子○今世子稱東宮○亦取諸此○

東南者春夏之交○木至此而極盛○將生火矣○春末多風○風最能入物○物在五行中○能入物莫如木○巽一陰伏于二陽之下○其性能巽以入○故其德為入○其象為風○為木○後天以巽移置東南者○蓋取諸此○又風雷恒相隨而至○先天以其相對為相薄○故與震

對待于東北西南○後天以其常並行不悖○故以巽繼震而併位相連也○巽以一索而得女為長女○以配長子則冢婦也○長子代父繼體出治○長婦代姑佐長子之内治○敵體而同居也○南方○于時為夏○于行為火○于德為禮○離内暗而外明○有似于火○故于德為明○其象為火○日為天之火○故又象為日○雷亦火屬○故又象為雷○雷至夏而盛多○日至南方而大明○火王于夏○故後天以離置于南方○造化雷動風散之後○必有日以晅之○故離繼震巽之後焉○

土寄王于四時之季○而土生于火○故夏季之土為尤王○又南方

之火。與西方之金。相克而不相能。宜以土之沖氣間之。則大生土。土生金。不唯不相刑。而且相生矣。坤為純陰。象地。地者土之大也。故後天以坤居西南。

西方。于時為秋。于行為金。萬物至此。生意各足。无所欠缺。其説可知。兌一陰見于二陽之上。喜見于外。有説之意。故其德為説。後天以兌居正秋之位。取萬物之所説意也。兌于金之象无所取。但能取悅意。而居正秋之位。故即以兌為金焉。乾倣此。

西北者。秋冬之交也。陰盛之極。陰疑于陽必爭。然震離一陽之卦。陽氣尚穉。兌二陽。陽漸壯。亦非純陰之敵。此先天之震離兌。

雖爲陽卦不足勝之○即震坎艮爲後天之陽卦○然陽卦多陰亦不足勝之○雖三奇之卦○純陽至健○始足以克之○故後天置乾于西北○

○夏商之末○必得湯武○六國之後○必得漢高○王莽之後○必得光武○前五代之後○必得唐太宗○後五代之後○必得宋太祖○湯武可謂剛健中正純陽至健之乾矣○若漢高以下數君雖不及湯武○然在群雄之中○亦可謂天授非人力矣○所以能掃盪群雄也○

北方○于時爲冬○于行爲水○坎之爲卦○內陽明而外陰暗○有水之象○故其象爲水○水王于冬○故後天坎居正北焉○

歲功至冬而成○萬物生機○至是而止矣○艮一陽極于二陰之上○有止而不進之義○故其德為止○後天以艮居東北○冬春之交窮于上則生于下○如環无端○此艮之後○又總以震也○皆所以順性命之理也○

後天卦位既定○然後以帝之宰乎萬物者明其出入之機○以後天之卦亦所以順性命之理也○

帝也者萬物之主宰○猶萬民之有王也○世子處于東宮○繼世而出治○此出乎震也○內而百工○外而群后○皆來肆覲○此齊乎巽也○王者坐明堂○端拱南面○而覲群后○此相見乎離也○萬邦黎獻共

惟帝臣○此致役乎坤也○坤衆也○萬國咸寧○莫不說服○此說言乎兌也○說以先民○民忘其勞○說以犯難○民忘其死○故曰善人教民七年○可以即戎○此所以戰乎乾也○王者冬而大閱○以講武習戰○亦戰乎乾之義也○一戰功成○振旅凱歸○勞將帥而休士卒○此勞乎坎也○治定功成○休乎无為○成言乎艮也○彼好大喜功○窮黷无已○如秦皇漢武隋煬者○皆不知成言乎艮之義者也○出齊見役說戰勞成等字○皆以王事明帝載也○天人之理一而已○知王道則知天道矣○欲得卦位明白○須如前說○欲得出齊等字明白○須如此說○欲得帝出乎震云云明白○須如下文萬物出乎震

云云也○

長子繼世○故曰出乎震○巽為后妃○齊乎巽○齊家之義也○由家以

及朝廷○故繼之以相見乎離○由朝廷以及國○故繼之以致役乎

坤○得其民有道○在得其心○故繼之以說言乎兌○說而後用其力○

故繼之以戰乎乾○戰勝而勞之○故繼之以勞乎坎○至是而功成

无為矣○故以成言乎艮終焉○此後天八卦之小序卦傳也○與後

六十四卦序卦傳相對○

離為中女○兌為少女○澤火相息也○金火相克也○為睽為革○離閒

之端○嫉妬之釁○生于此矣○非慈惠之姑○義方之母○誰調和之○使

其无怨无惡乎。此坤之所以介乎離兌也。兌為少女。人所愛也。故父母共護持之。性說易流。故父母共防閑之。

坎水險陷。易為泥濫。中央有土。西北而乾。其于地為剛。東北而艮山以禦其奔衝焉。為導河入龍門。自雍而豫而冀。乃東北至于碣石。亦取諸此乎。

艮少男也。亢宗之子。多出于季。寘父三子。伯仲讓而季歷造周焉。叔虞武王之幼子也。實啟晉國。驪姬之難。申生死。惠公執。重耳以霸。無知之亂。小白主齊祀焉。魯桓三孽。季氏最强。羋姓有

故必季貫立劉太公之子三人季興乎漢四七之際文叔中興玄武之變秦王踐祚明初之興太祖行三馬后五子燕王靖難至于世祿之家酸寒之子以少子而發迹者多有成言乎艮猶瓜瓞其大者在後也

路史發揮曰帝出乎震云云至成言乎艮此連山之易也註此大成之易也乾坤定上下之位坎離列左右之門乾生于子坤生于午坎終于寅離終于卯應天之時此離之易卯乾坤相交萬物化生然及成功則男女以用事而父母以退處此天地之常理也陽以順動故乾順進四位而處于西北陰以逆行故坤

逆退四位。而處乎西南。離火生東而旺乎南。坎水生西而壯乎北。火炎上。水潤下。故離自東而南。坎自西而北。雷以春分出地。故自東北歸于卯。澤以秋分始伏。故自東南反乎西。長養萬物于春夏之交者風也。故巽自西南而歸于巳。作止萬物于冬春之際者山也。故艮自西北而處乎寅。此應地之方而見于用者也。

路史國名記曰。文王之卦。乾父西北。坤母西南。中男近父。中女近母。少女介乎父母之間。而長男獨遠居父母之外。惟以成其其德而多其能。是故一朝出震向離而天下治矣。

訂羅路史二段有奇特處○

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兑正秋也萬物之所說也故曰說言乎兑戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

本義上言帝此言萬物之隨帝以出入也○

節齋蔡氏曰、帝之出入不可見而萬物可見故又以物言焉又曰齊者畢達之謂、

雲峯胡氏曰、離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也 訂就兌說亦以德言

蒙引八卦、或言象或言德或言時震巽離乾坎艮言位坤兌不言位亦可推而見矣猶乾言為圜而坤不言為方之類所以互見此以後天位言、言位者多、然位之所在皆氣化流行所寄之地也、有其位、必有其時、而德與象、亦在其中、

訂疑致養二字。楊誠齋說見上節兌說說字。于乾文言本義云、利者生物之遂、于時為秋云云。可見說意。

右第五章

雙湖胡氏曰、帝出乎震、至成言乎艮八句、疑是八卦圓圖之題目、萬物出乎震以下、皆是解說、或如朱子論天一地二章、未可知也、

訂疑先天八卦。及六十四卦橫圖圓圖方圖。各有自然之次第。可不用序。後天卦參差雜越。故八卦及六十四卦各為說以序之。而又必尋出箇義理以發之。以見先天後天。无非以順性命

之理也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

註于此言八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷行風疾火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也

訂疑上章（界限明白）以歲功言說得流行此節以卦象言說不得運動變

化。推。移。

既艮不言山。獨舉卦名者。動撓燥潤之功。是雷風水火。至于終萬物始萬物。于。山。義。為。微。故。言。艮。而。不。言。山。也。

本義此去乾坤而專言六子云云

訂疑位謂水火三句序謂動萬物六句

問前兩段、說伏羲卦位、後兩段、自帝出乎震以下、說文王卦位、自神也者以下有兩段、前一段乃文王卦位、後段乃伏羲底、恐夫子之意、以為伏羲文王所定方位不同如此、然生育萬物既如文王所次、則其方位、非如伏羲所定、亦不能變化既成萬物

也。无伏羲底做文王不出。恐文義如此說較明白。朱子曰。是其歸。却主在伏羲上。恁底說也好。○又曰。此兩段。却徐了乾坤。着一句神也者妙萬物而為言者也引起。則乾坤在其中矣。且如雷風水火山澤。自不可奐作神。神也者。乃其所以動所以撓者是也。

張南軒曰。八卦各有所在。神在八卦外也。而神則无在而无不在。八卦各有為也。神則无為而无不為。

建安丘氏曰。序六子之用。不及乾坤者。六子之用。皆乾坤之為也。訂疑本楊龜山。

訂疑後天八卦、乾坤與六子同例。而主之以帝。神者帝之妙用也。何得以六子歸功于乾坤。而以乾坤合而為神乎。獨張南軒之說。為可。從耳。

進齋徐氏曰、伏羲八卦方位、主造化對待之體而言、文王八卦方位、主造化流行之用而言、對待非流行。則不能變化、流行非對待、則不能自行、

訂疑此似齊整好聽、然先天固對待。而起震而歷離兌以至于乾。又自巽而歷坎艮以至于坤。陰陽消長。循環无端。何嘗无流行變化之用乎。後天固有流行之用。然震木兌金。離火坎水何

嘗无對待之體乎上章以歲功言可曰流行此章以象言不可以流行言也（確極）

紫引燥萬物者莫熯乎火即日以晅之改日為火明日之為大也莫潤乎水水蓋雨露之屬先天止言雨以潤者舉其最也或者不察以為日用之水火不思日用之水火只可用于萬物既成之後而非變化成萬物之功也此處水與澤有分雨露之屬自天而下者為水之潤凡地中之水不流者皆澤也凡一草一木之油然發榮者皆得土中水氣（析理如牛毛繭絲）（方得清楚）

訂疑動萬物即雷以動之也撓萬物即風以散之也燥萬物即

日以烜之。潤萬物。即雨以潤之也。但彼以在天之日與雨言。此以五行之水火言也。說萬物亦以兌之德言。但兌以說之與萬物之所說。指正秋之時。言天道也。（雖甚）此指川澤之說物。言地理也。近有以正秋說物言者。非也。艮不言山者。見疏說。此處若加兩句云。燥萬物者莫大乎天。載萬物者莫大乎地。亦說得。但于後天之卦位无所取。故去乾坤而專言六子耳。孔子文字正不枸〻也。

水火相逮一段。諸家紛〻。皆謂仍以先天之體言。朱子本義既云未詳其義。則姑從此。亦似可聽。然終強合。无意味。愚謂此三

句正指後天之卦位言非覆舉先天也自神也者妙萬物而為言者也至莫盛乎艮此一段言性命之理也而後天卦位離南坎北為水火相逮震雷巽風一吕一隨為雷風不相悖兑西艮東北為山澤通氣所以能變化既成萬物為順性命之理也試詳言之先天離東坎西固為水火不相食後天離南坎北正冬（先後義論奇特而確）夏之位非惟不相食且有相逮之妙（當發前儒所未發者書亦當首肯其時先言之者）夏火王之時也而大雨時行是水逮火也冬水王之時也而井泉獨溫是火逮水也以人身言之夏則身涼冬則身熱水火相逮之故也以日用言之夏日飲水冬日飲湯亦相逮之意也陸德明釋文音義作水火不

相逮也又云鄭宋陸王肅王廙无不字先天震居東北巽居西南兩偶相衝圖為相薄之義後天震正東巽東南雷風相隨相助是不相薄而相用如夫婦之唱隨者然是不相悖也先天艮居西北兌居東南澤本于山發源于西北而注于東南圖為山澤通氣矣後天以艮居東北兌居正西似與先天相反者亦曰山澤通氣何也嘗觀九州山川之圖山起于雍州北條之山自華山而東北為砥柱為析城為王屋為太行為恒山一帶迤邐山勢不絕直至冀州東北碣石而入海是東北者山之尾也後天以艮居東北究山之終也澤雖注于東南其源則發于西也後

天○以兌○居○正○西○反○澤○之○所○自○始○也○山○之○所○在○澤○斯○發○焉○是○後○天○之○山○澤○雖○與○先○天○易○位○其○實○未○始○不○通○氣○也○雷○風○水○火○固○能○變化生成萬物○山澤亦未始不然也○觀其草木生之○禽獸居之○寶藏興焉○黿鼉蛟龍○魚鼈生焉○貨財殖焉○可知矣○先天山澤通氣○雷風相薄○水火不相射○固所以順性命之理○後天水火相逮○雷風不相悖○山澤通氣○亦何莫而非所以順性命之理哉○不言天地者○八方皆有天地○不可以方位拘也○或曰山澤亦處處有之○不止正西為澤之發源○東北為山之終也○如南條之山○亘于荊梁徐楊○何獨東北為艮○曰、孔子胸襟活○據所見所居○見禹貢導

山此條而言耳豈拘拘哉若拘拘豈獨春有雷而夏有風南有火而北有水乎動萬物者莫疾乎雷六句對上章山澤通氣雷風相薄水火不相射而言性命之理也是故水火相逮以下對上章八卦相錯一句而言後天之卦位所以順性命之理也

何嘗不發秋

右第六章

訂疑位序用上章之說上章當指出乎震章而言不當指天地定位章而言也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義此言八卦之性情　朱子曰伏羲八卦只此數畫該盡萬

物之理。謂之性。又謂之情。言其性。如此。其發用處。亦如此。

節齋蔡氏曰、乾純陽剛。故健。坤純陰柔。故順。震坎艮陽卦。陽生于二陰之下。則剛而進。故動。在二陰之中。則剛為陰所溺。故陷。出二陰之上。雖剛亦无所往矣。故止。巽離兌為陰卦。陰在二陽之下。以順而伏。故入。在二陽之中。以順而附。故麗。在二陽之上。以順而見。故說。

蒙引性情二字。要分明。八卦之理。各有動靜。如乾其靜也專靜時之健也。性也。其動也直。動時之健也。情也。諸卦皆然。

訂疑此。八卦通神明之德也。造化人事皆有之性命之理也。八

卦有以通其德而類其情所以順性命之理也

臨川吳氏曰自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也

右第七章

訂疑以下五章或取性情或取諸物或取諸身或取諸家人父子長幼之序或取諸天地人物四時五行方色食貨一以見作易者仰觀俯察之精一以見易之廣大悉備一以見學者當以類推以為格物窮理盡性至命之功一以示用易者觀物起卦即物占數之用如觀梅數之例也　以下五章皆後天次序以

其先乾坤而次六子也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兑為羊

疏此一節說八卦畜獸之象畧明遠取諸物也坤象地任重而順故為牛坎主水瀆豕處汙濕故為豕也離為文明雉有文章故為雉也艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也

本義遠取諸物如此或問易之象朱子曰便是理會不得如乾為馬而乾之象却專說龍如此之類皆不通易中占辭其取象亦有來歷不是假說譬喻但今以說卦求之多所不通故缺之或且從先儒之說耳

臨川吳氏曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息于地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛于淵底者重陰之處也

訂疑先儒說象多附會姑取一二可通者存之不盡錄也後倣此

雲峯胡氏曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛或以一體取或以一爻取或以互變體爻取至不可取則又取離之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬物无非易也又豈特此八物哉觸類而長之可也

埤雅云、牛走順風馬走逆風此健順之分馬蹄圓陽之訢牛蹄拆陰之耦馬之卧起自前足先陽後陰牛之卧起自後足先陰後陽

說統龍春分而升故二月雷始發聲秋分而潛故八月雷始收聲豕水畜也詩曰、有豕白蹢烝涉波矣月麗于畢俾滂沱矣

訂疑巽為雞未詳、巽以一陰伏于二陽之下能伏而不能飛宜下而不宜上其取此乎凡鳥之能伏而不能飛者皆巽之類也凡物之合于健順動止之性情者皆是也可以類推其不可强通者缺之可也不必鑿

右第八章

訂疑述取諸物所以順性命之理也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

疏此一節、說八卦人身之象畧明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤能包藏含容故為腹也足能動故震為足股隨于足則巽順之謂故為股也坎北方之卦主聽故為耳離為南方之卦主視故為目艮既為止手亦能止持其物故為手也兌西方之卦主言語故為口也

訂疑主聽主視主言語本漢書五行傳也

本義近取諸身如此。

建安丘氏曰、首會諸陽。尊而在上。腹藏諸陰。大而容物。足在下而動。股兩垂而下。又曰震陽動于下。為足。艮陽止于上。為手。手上而足下。巽陰兩開于下。為股。兑陰兩拆于上。為口。口上而股下也。

雲峯胡氏曰、八卦近諸身如此。要之。一身之中。无非易也。又豈特此八者為然哉。

俞玉吾曰、水內影。陽在內。為耳之聰。火外影。陽在外。為目之明。

右第九章

訂疑取諸身順性命之理也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

疏此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤

氣為離、故曰中女、乾三求得坤氣為兌、故曰少女、

訂疑朱子小註用疏說、又曰一索再索之說初間畫卦時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳（此不必拘、）

本義索求也、謂揲蓍以求爻也、云云○朱子曰、揲蓍求卦、求得一陽後面求得二陰、便是震、求得一陰、後面二陽便是巽、（亦不必拘）又曰、看來不當主揲蓍說、揲蓍有不依這序時、便說不通、大概又是坤求于乾而得震坎艮、乾求于坤而得巽離兌、一二三者、以其畫之次序言也、（亦不必拘）

按父母長男長女一索得男一索得女等指人言性命、

訂疑若揲蓍有不依這序時則乾坤之策三百六十、二篇之策

萬一千五百二十亦有不依這老陽老陰之策數時矣聖人只（之理也乾天坤地震巽坎離故稱故謂等字是就說說有八卦後見有此象所以順性命之理也）是大槩言道理耳若依朱子乾坤相求之說則八卦俱是畫卦時一生二二生四四生八再倍而成者何用相求而生乎

啟蒙原卦畫篇註云坤求于乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求于坤得其初六而為巽故曰一索而得女云云

訂疑此亦依疏中所錄王氏說愚謂啟蒙之書先成本義後來所定當依本義為主且初九九二等名是六爻之名三畫之卦未有此名也○

蒙引蓋從前有為父為母長男中男少男長女中女少女之稱

此則解其所以稱名之義也。附録所謂得其初九九二九三初六六二六三者、亦欠分曉。蓋主揲蓍說、則三畫之卦不當有初九九二等之稱。亦有揲得七八者、將不以為男女乎。不主揲蓍言、則九六益无謂矣。

朱子又曰、八卦次序是伏羲底、此時未有文王次序、三索而為六子、這自是文王底名目。

訂疑朱子以三索六子是文王名目。今按咸睽革歸妹本義所以釋卦名者、皆取長男中女少女少男之義、而睽革二卦彖傳釋卦名、皆有二女同居之說、是伏羲時已有此等名目矣。大抵

後天亦非文王所定當伏羲畫卦時只有乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八以及六十四卦乾一夬二以至剝六十三坤六十四之横圖所謂先天之易止此一圖爾至于規為圓圖矩為方圖便涉人為矣然于横圖次序便半順半逆了若夫父母六子之次序又是一變了出震齊巽又是一變了上下篇六十四卦次序又是一變了八卦先天後天之圖凡七大抵皆伏羲所定但今易六十四卦次序則不可知為何人所定耳

說統一索再索三索、蓋以三畫自下而上之次序言、大抵男女分于所得之陰陽少長列于所得之先後原二老既尊卑之有

等。推。六。子。又。長。幼。之。有。倫。易誠正名定分之書乎。訂疑此。愚。所。謂。順。性。命。之。理。也。

蒙引乾為馬章取諸物也。乾為首章取諸身也。此章取諸人倫也。合而觀之。大抵皆後天之易也。皆聖人之蘊。因卦以發者也。此。亦。以。後。天。為。伏。羲。之。卦。未必伏羲畫卦時一一要成象。伏羲畫卦。只是太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。一每生二。以至六十四卦耳。自卦既成。之後。觀之。則有為馬為首為父母為男女之屬也。

訂疑繫辭傳下篇。陽卦多陰章。當在此章之後。

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

疏乾既為天天動運轉故為圜也為君為父尊其道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也老馬取其行健之久也瘠馬取其行健之甚瘠馬多骨也駁馬言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸齒食虎豹此之謂也王廙云駁馬食虎取其至健也

訂疑鋸齒食虎豹之駮從交乃獸名如馬者汲冢周書王會解

云、正北方義渠以茲白、茲白者、若白馬、鋸齒、食虎豹、注、義渠西戎國、茲白一名駮、駮與駁音博、但駮乃外國異獸、夫子所廣八卦之象、大抵皆取尋常之物、人所恒見者、不合忽取遠方怪誕之物、側于其間也、今駁馬、既與良馬老馬瘠馬爲類、亦必人間服乘之馬耳、詩曰、皇駁其馬、是也、駁馬色不純者也、而于乾取義、亦未詳、

程子曰、若此者、所謂類萬物之情者也、故孔子推明之、曰、此卦于天文地理、則爲某物、于鳥獸草木、則爲某物、于身于物、則爲某物、各以例舉、不盡言也、學者觸類而求之、則思過半矣、不然

說卦所序何所求之
本義荀九家云云
朱子曰荀爽有集九家易解十卷
嘗引九家蓋指漢淮南王安所聘九人明易者撰道訓二十篇
號九師易文中子所謂九師興而易道微者也荀爽後漢人荀
淑有子八人時人謂之八龍其第六曰爽字慈明時人言荀氏
八龍慈明无雙荀九家其集之名也為龍者乾卦本義曰龍
陽物也本乾象也為直者其動也直也為衣者衣被一身猶乾
之覆物也為言者言者心之聲聲出于氣陽也胡致堂論雷電

有曰凡聲陽也

訂疑衣員象天裳方象地大傳曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤言與行對則言者輕清未形屬陽行者重濁有迹屬陰

節齋蔡氏曰積陽為天陽動體為圜尊而在上為君圜而在上為木果

沙隨程氏曰為圜天之體也為玉德粹也為金堅剛也

訂疑金以堅剛上取之固是竊恐亦從後天西北秋冬之交上取兌陰金乾陽金亦如巽為木震陽木巽陰木也

圜寒氷取象于天也君父取象于人也馬取諸動物也金玉取于器用也大赤取于方色也木果取于草木也

有當與坤互見而省文者當以例類推乾為圜則坤為方可知乾為君父則坤為臣子可知○有當與坤對看者天對地父對母金玉對布釜大赤對黑○

一乾馬也或良或老或瘠或駁何也曰觀梅數引此有附于理不附于理之說今以例推之良者其附于理者也老瘠駁其不附于理者也附于理謂如秋金為王夏季十八日金為相筮乾而遇此時則為得時是為附于理也不附于理如冬時金為

休憂時金為囚乾而遇此為失時是為不附于理餘卦可以類推觀梅雖小數然時有與易學相發明者故愚或取之

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

疏地任生育故為母釜取其化生為熟也均取其地道均平也子母牛取其多蕃育而順也大輿取其能載萬物也黑取其極陰之色也

進齋徐氏曰坤積于下故為地物資以生故為母動闢而廣故為布為均虛而容物故為釜靜翕而不施故為吝嗇性順故為

子母牛。厚而載物。故為大輿。坤畫耦。故為文。偶畫多。故為衆。純陰。故為黑。

南軒張氏曰、均者、其勢均平而无偏陂者也。

臨川吳氏曰、布、布旁有邊幅而中平廣也。柄、謂在下而承于上。凡執持之物。其本着地者柄也。黑、土之色有五。若坤之象則于地為黑也。

融堂錢氏曰、吝嗇、至陰之性。女子小人。未有不吝嗇者。

訂疑布、取其柔也。　母衆、取于人也。子母牛、取于獸也。布釜大輿柄取于器用也。吝嗇均文、取于性情也。黑、取于方色也。　有

可與乾互見者坤為輿則乾為蓋矣坤為文則乾為質矣坤為柄則乾為器之首矣與乾可對觀者見乾均文附于理者也吝嗇不附于理者也

本義荀九家云云　蒙引牝取坤道資生也與母同義迷者陰暗也方者地也方也囊者虛而容物也與吝同義裳者居下體也黃者土正色也帛者質柔而平廣也與布同義漿者太陰為水其淡而順也楚辭九歌首篇奠桂酒兮椒漿註漿者周禮四飲之一小學句讀漿醋水也問何不並言為酒曰水坎正象酒則味醲矣

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

旉、取春時氣至。草木皆吐。旉布而生也。大塗、取其萬物之所生也。決躁、取其剛動也。蒼筤竹、竹初生之時。色蒼筤。取其春生之美也。萑葦、竹之類也。善鳴、象雷聲之遠聞也。馬後足白、為馵。作足、取其動而行健也。為的顙、白顙。反生、取其始生戴甲而出也。其究、究極也。極于震則為健也。鮮、明也。蕃鮮、取其春生草本蕃育而鮮明。

張子曰、陰氣凝聚○陽在內者不得出○則奮擊而為雷○

節齋蔡氏曰、陽動于下○故為雷○陰陽始交○故為玄黃○陽氣始施○故為旉○萬物畢出○故為大塗○動故為决躁○陽在下○故為馵足為作足○陰在上○故為的顙○的白也○詩謂之白顛○傳謂之的顱○是也○陽長必終于乾○故其究為健○

臨川吳氏曰、乾坤始交而生震○故兼有天地之色○旉又作敷、與華通、花蒂下連而上分、為花出也、大塗一陽動于內○而二偶開通○前无壅塞也○决躁陽生于下以决陰、躁者陽之動也、蒼深青色、筤色之美○蓋竹之筠也、萑葦蘆竹、萑葦皆下本實而上榦

虛善鳴者、陽在內為聲、上畫偶口開出聲也。作足、足趨起、陽之健。

訂疑萑葦荻蘆四物也、荻大于萑、蘆小于葦、

雲峯胡氏曰、震為决躁、巽為進退不果、剛柔之性也。蒙引一過一不及也。

蒙引玉篇、馵馬懸足也。謂馵直伸一足而挈起一足若懸之。亦謂陽動于下也。且其為字亦象形。此說優而可用、詩小戎駕我騏馵、傳曰、馬左足白曰馵、此難依辭。萬物始生于震、未能蕃鮮。其究蕃鮮也。陽長必終于乾。其究為健也。至于乾、則陽之盛

矣故又為蕃鮮也須看其究二字健以德言蕃鮮以草木言

雲峯胡氏曰震巽獨以其究言剛柔之始也

本義首九家云云

蒙引為玉者乾坤始交剛柔合德也　訂疑爲玉鉉在上剛柔節

也為鵠鵠海鳥其飛最疾故射有畫以為的○按莊子鵠不日浴

而白蓋白鳥也為旉者陽動而有聲也　亦與雷同音也

訂疑雷取象于天也大塗取象于地也長子取象于人也玄黃

取于方色也專決躁健取于性情也善鳴馵足作足的顙取于

數也蒼筤竹萑葦反生蕃鮮取象于草木也○決躁不附于理

者也○可與坎艮反覩者震為雷○則坎為雨可知○震為長子○坎為中男○艮為少男可知○有與地卦對覩者○大塗與徑路門闕對○長子與長女對○決躁與進退不果對○蕃鮮反生與科上槁毀折對○

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

疏長取其風行之遠也○高取風性高遠○又木生而上也○為臭王肅取為香臭也、取其風所發也○顙闊為廣顙○寡髮故廣顙也多

白眼。躁人之眼其色多白也。

進齋徐氏曰。巽入也。物之入者莫如木。氣之入者莫如風。繩糾木之曲而取直者。工。引繩之直而制木者。巽德之制也。故為繩直為工。陰性多疑。故為進退不果。陰伏于下。氣鬱不散。故為臭。髮。陰也。陽盛于上為寡髮。二陽在上。為廣顙。

臨川吳氏曰。臭者香羶腥焦朽之五氣。以眼言。白者為陽。黑者為陰。雖目上下白。而黑者居中。黑白相間而均停。巽目上中白而黑者在下。上白多于黑也。義理陽也。利欲陰也。震陽在內。義理主于內也。故一剛為主于內。為无妄。巽陰在內。利欲主于內

也。故為近利。曰市三倍。猶詩言賈三倍。謂市物而得利三倍。近利之甚者也。

訂疑乾為大赤、先天乾在南方之色。坤于地為黑、先天坤居北方之色。震為蒼筤竹、先天震東北之色。春色青也。巽為白、先天巽西南之色。秋色白也。臭有好惡。亦善入者。古者香亦曰臭。大傳曰。其臭如蘭。詩取蕭祭脂、註其臭達于牆屋。可見其善入矣。祀記、容臭香囊也。孟子鼻之于臭也。皆訓香義。但此所謂臭。則惡臭也。徐氏曰、陰氣鬱于下、是也。知其然者。以上文進退不果、下大寡髮。廣顙。多白眼。近利等、為類。皆其不附于理者也。風、取

象于天也○長女工寡髮廣顙白眼近利躁進退不果取諸人也○木丶取諸草木也丶繩直長高丶取諸器用也○風與雷日月電對○長女與長子中女少女對○白與蒼赤黑對○工白長高附于理者也○進退不果以下○皆不附于理者也○

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

疏水北方之行也○隱伏丶取其水藏地中也○矯輮丶取其使曲者直為矯使直者曲為輮○水流曲直○故為矯輮也○北方主聽聽勞則

耳病也○血取其人之有血猶地之有水也為赤亦取其血之色○

馬為美脊取其陽在中也○于輿為多眚、取其表裏有陰力弱不

能重載常憂災眚也○月、取其是水之精也○堅多心、取明在内也○

閩氏彦升曰、坎一陽在内而明○二陰在外而暗陷○故為水瀆

所以行水○

進齋徐氏曰、内明外暗者○水與月也○坎内陽外陰○故為月為水○

陽陷陰中○故為隱伏○為盜○太玄以水為盜、陰陽家以玄武為盜

以其皆屬北方之坎也○弓蓋二十八○所以蔽其車之上○輪輻三

十六○所以載其下○弓與輪○皆矯揉之所成也○陽陷陰中○故為加

憂心耳皆以坎為體坎中實則為病為痛三畫之卦上畫為馬顙下畫為馬足故坎中畫陽故為美脊亟心上柔故為下前下柔故為薄蹄為曳柔在下不任重故于輿為多眚坎維心亨故為通剛在中故于木為堅多心

訂疑弓矢之弓亦矯輮而成但與輪為類則弓蓋之弓也

鄭氏正夫曰心火藏在心坎水勝之故為心病水藏在腎開竅于耳而水在志為恐恐則傷腎故為耳病

臨川吴氏曰脊者外體之中心者内藏之中坎陽在中故美脊心亟也輿為多眚者謂在險陷而多阻碍也蓋行于險道不若

坤輿之行于平地者。易且安也。

潘氏夢旂曰、通者水之性。月者水之精也。

說統陽陷陰中。光彩不揚。在人則心術隱微。事幾藏伏。

本義荀九家有為宮、為律、為可、為棟、為叢棘、為狐、為蒺藜、為桎梏、

訂疑宮可未詳、律者截竹為筩。陽氣在中。聲自內出也。大過四陽在內。有棟之象。坎象大過。一陽亘于二陰之中。為棟之象也。坎上六寘于叢棘。困初六困于株木。六三據于蒺藜。皆坎體。既濟未濟解皆有狐象。以卦有坎也。狐、亦獸之隱伏者也。桎梏木

之惡者○蒙初六用說桎梏○亦坎體也○月、取諸天也○水溝瀆、取諸地也○隱伏通、取諸性情也○加憂、心病、耳痛、血赤、盜、取諸人也○馬之美脊亟心下首薄蹄曳、取諸獸也○矯輮弓輪輿之多眚、取諸器用也○堅多心、取諸木也○有與他卦互見者○坎為隱伏○則知離為光明矣○有與離對者弓輪與甲冑戈兵對○月與日電對○堅多心與科上稿對○加憂以下除為通一句○皆不附于理者○

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁

疏火、取南方之行也。日火精也。電取其明。似火之類也。甲冑、取剛在外也。戈兵、取剛在外。以剛自捍也。大腹、取懷陰氣也。乾卦、取其日所晅也。鼈蟹蠃蚌龜、皆取剛在外也。科上槁、科空也。陰在內為空。木既空中者。上必枯槁也。

訂疑先天以坎內明外暗。取象為水以離外明內暗。取象為火。非以其南北方之卦也。離南坎北。自是後天因水火而置之。戈兵、前為刃。後為鐏。戈柄底銳者。曲禮曰、進戈者前其鐏。是戈兵上下皆剛也。不取外剛自捍義也。有與他卦可反觀者。離為電。則坎為雲可知。離為中女。則坎為中男可知。離為鼈蟹之

屬則坎為魚黽之屬可知。離為乾卦。則坎為溼卦可知。有與坎對者。火與水對。日與月對。甲冑戈兵與弓輪對。○人為大腹乾卦。不附于理者也。如附于理。則為文明矣。

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

疏閽寺、取其禁止人也、指、取其執止物也、

臨川吳氏曰、闕者門之出入處。上畫連亘。中下二畫雙峙而虛。似門闕也。果者木實。蓏者草實。乾純剛。故為木果。艮一剛在上者木之果。二柔在下者草之蓏。鼠黔喙之屬、皆謂前剛也。黔與

黔同、以鉄持束物者、黔喙之屬、山居猛獸、齒牙堅利、如鉄、能食
生物者也、
平庵項氏曰、震爲蕃鮮、爲專、草木之始也。艮爲果蓏、草木之終
也。
開卦耿氏曰、周官、閽人掌王宮中門之禁、止物之不當入者、寺
人掌王之內人、及宮女之禁令、止物之不得出者、皆爲限于前
而衛內之柔者也、
冷氏曰、烏善以喙取物者、黔喙之屬也、
白雲郭氏曰、三陽卦、艮獨不言馬者、其剛在上。所用益小。故于

獸竄无行健之功徒有齒噬之象○雲峯胡氏曰艮不爲馬者艮上也止之性非馬也

蒙引正韻鈐與鉗箝通若黔則黎也黑也鳥之喙大槩皆黔臨川謂與鈐通未知何所本恐冷氏之說无所造作百鳥之衆不可枚舉故繞以之屬二字臨川以爲山居猛獸意曰鼠曰狗未足以盡其象故更着此一句也但勁以黔爲鈐可疑

郭子和曰艮之利則狗害則鼠也

說繞鼠之剛在齒鳥之剛在喙皆謂前剛也○

訂疑艮本義其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不

進之義也震為大塗艮為震反對故為徑路大壯九四本義三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣又升九三以一陽進臨于坤為升虛邑今艮前一陽為徑路之義明矣坎為盜男之險陷者也艮為閽寺男之賤末者也咸艮有隨之象旅有童僕之象兑為妾亦然山徑路門闕取諸地也閽寺取諸人也狗鼠黔喙之屬取諸鳥獸也果蓏堅多節取諸草木也有與諸卦對觀者山與澤對徑路門闕與大塗對果蓏與木果蒼莨竹萑葦對堅多節與堅多心蕃鮮科上槁對狗鼠黔喙與龍馬牛羊鼈蠏等對閽寺與君父母盜妾對指與腹口舌對有與他卦

互觀者。艮為閽寺。則知震為公侯大臣也。○閽寺不附于理者也。

本義荀九家、云云○陳安卿說麻衣易以艮為鼻、朱子曰、鼻者面之山、晉管輅已如此說、○蒙引為虎者、齒牙猛利、剛在前也、

為狼、取象與虎同、

訂疑諸本多作為狐、與坎同、似複。或亦取山居之獸。獸之有狐。亦如人之有閽寺乎。蒙引作狼。義勝于狐。然未審何本。

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

疏、巫取其口舌之官也。為口舌、取西方于五事為言口舌、為言語之具也。毀折附決、兌西方之卦。又兌主秋也。取秋物成就稾稈之屬、則毀折也。果蓏之屬、則附決也。剛鹵、取水澤所停則鹹鹵也。為妾、取少女從姊為娣也。

進齋徐氏曰、巫口舌之官。以口語說神者也。兌上拆口象。故為巫為口舌。金氣始殺。條枯實落。故為毀折。柔附于剛。剛乃決柔。故曰附決。陽在下為剛。柔在上為鹵。則鹵之地。不能生物。鹵者水之死氣也。坎水絕于下。而澤見于上。則足以為鹵而已。

蒙引其象為澤、又取坎水而塞其下流之象。朱子既有明訓。又

何別立說乎。漢上朱氏謂坎兌一也、坎壅為澤、澤決成川之說。為妙。

本義前九家云云。○蒙引人情惟其所說。則自不能已。故常若有厭意。則不能常也。○輔頰亦口舌之類。

訂疑澤剛鹵、取諸地也。○少女巫口舌、取諸人也。○羊、取諸獸也。○毀折、取諸時也。○附決、取諸性情也。○有可互見者兌為妾、則巽為嫡妃夫人矣。

右第十一章

本義此章廣八卦之象云云

沙隨程氏曰八卦之象八物而已充其類則百物不廢也極其說則又可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者如乾爲天坤爲地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤也稱馬而不必在乾之類是也有見于卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見于說卦而卦爻无之者如布釜嗇蚌之類是也若夫大琴謂之離少罍謂之坎此見于他書而易與說卦又可以類推也

雙湖胡氏曰說卦之象夫子自取爲多括前聖之例爲少故求之于經不盡合也

彖引此類。在學者自以意會。又如乾于人物爲君爲父。則亦可爲大人爲長者爲祖宗爲賢人。皆尊貴在上之義也。于鳥獸爲馬。則亦可爲龍爲虎豹犀象之類。以至凡獸之壯。凡鳥之雄。皆陽之性健者也。

卷之十四終